周易古文鈔

周易古文鈔

繫辭傳上

此夫子所傳易辭也辭凡十翼今既分彖傳文言大小象傳於六十四卦之後而尚存其餘者另爲傳體以附於後凡若干篇分上下數卷其間蓋亦有古文辭而爲夫子所稱述者又有出於後人之附會者皆不能一一也姑仍舊所述而略爲之次其章句如左

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易道雖本之天地而實具於聖人之一心以聖人之心具有天地之全體也聖人一心耳有天道焉有地道焉

此卽易畫乾坤之撰也。天地之道在，而卑高動靜方物
象形隨在，則易卦之藴，亦悉於此在矣。方謂事情所向
因方有物，其類不離淑慝者，是聖人之心本有善無惡
而界限轉見分明，則吉凶之路於此決矣。成象成於中
者，成形成於外者，卽下文知始成物者是也。
是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨日月
運行，一寒一暑。
乾坤之體立，而大用乃行，於是一剛一柔，具有相摩相
盪之機，則六十四卦盡在聖人之心，而於所謂雷霆風
雨日月寒暑之變，皆一一有以體其撰矣。
乾道成男，坤道成女。
聖人之心旣體立用行，全具一副造化，而生物之功自

有不容已者男女、葢以配合而爲父母者言

乾知大始、坤作成物

一始一生、交致其功、如男女搆精、萬物化生然

乾以易知、坤以簡能、

至此遂直指乾坤之道、乾道健故曰易、坤道順故曰簡、

易知簡能、乃乾坤之道、而卽聖人之道也、

易則易知、簡則易從、易知則有親、易從則有功、有親則可久、有功則可大、可久則賢人之德、可大則賢人之業、易簡而天下之理得矣、天下之理得、而成位乎其中矣、

以易知故、卽以易而知物、以簡能故、卽順乾之易以爲簡而成物、易知故物物皆於乾資始而有親、易從故物物皆於坤作成而有功、有親故始始不窮、而通萬古於

一息有功故生生不匱而會寰宇爲一身則其德業之賢於人當何如者而豈不有以盡天下之理而成位乎天地之中乎此伏羲氏之心易也而一部易書從此開天立教嗚呼盛哉

右第一章

此夫子首贊易道而推本於畫卦之原如此分明是一座伏羲氏道像

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

卦立而象具因象繫辭因辭定占各有一定之理此易之體也

剛柔相推而生變化

一剛一柔互相推換變化生焉此易之用也

吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

合而觀之辭占象變皆象也得失憂虞專指人事言進退晝夜則人事所乗之時也六爻之動言皆自變來也三極之道所以象也得失憂虞決於此者也進退晝夜乗此者也此聖人作易之本也虞有宴樂意與憂正相反初二爲地三四爲人五上爲天

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此言君子居而學易之功正爲動時要用得著也言爻辭則象辭可知

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

承上文而言、由所居以達之所動而君子全體三極之學於是乎至、自天祐之自心自祐也、動非以卜筮言、

右第二章、

此章言文周繫辭之易而因及乎君子之學易則夫子所以自道也、

彖者言乎象者也、爻者言乎變者也、

爻亦象也而盡乎變矣、

吉凶者言乎其失得也、悔吝者言乎其小疵也、无咎者善補過也、

即申前章之意而又進於无咎之說、是易道要歸處、

是故列貴賤者存乎位、齊小大者存乎卦、辨吉凶者存乎辭、憂悔吝者存乎介、震无咎者存乎悔、

貴賤以上下言小大以陰陽言辭以至著者言介以至微者言而悔則介中得力處也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

所之卽其所存處均所之也而悔爲要蓋聖人作易無非使人趨吉避凶而終之以善補過也

右第三章

余聞之先師此章非言通例蓋聖人憂世覺民之意各見於言表者如此故不憚繁詞以複說云

易與天地準故能彌綸天地之道

易書準天地之道而作故有彌綸之用準之爲言則也彌以統之於外綸以理之於中也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反

終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

惟易能彌綸天地之道是以君子之學易也必求端於天地以為致知之本而其大者在陰陽之辨天道之所以成文地道之所以致理也君子仰觀俯察焉而知天地之道莫非陰陽之所為則幽明之故於此睹矣遂進而求所為幽明之故其間自明之幽一始一終相為循環原且反之以推氣數之自然而死生之說莫詳於此矣又進而求所謂死生之說始無所始聚則成形者是終無所終散則成變者是總是一氣之屈伸以為終始之運而鬼神之情狀昭昭乎不可揜矣則亦何莫而非易書之蘊乎始焉由著以知微而愈推愈入洞造化之

本原既焉由微以知著而愈顯愈明洩造化之妙用此君子致知之功所以爲至也○死生之說卽幽明之終始處如方來者進成功者退是也先儒以人物指之已是狹隘至後人則專言七尺之成毀而以原始爲父母未生前叅究反終爲眼光落地後叅究遂有了生死之說準之大易何啻千里

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

於是君子以一心印證天地之理有庶幾相爲比擬而不我違者則天下之大萬物之廣孰爲遺於天地之外乎知足以周物而道濟因之仁知並建一天地幽明之故也而且推行之通與時消息不墮遷流一天地之始

終也樂天以無憂而動而體天之化安土以能愛而靜而效地之靈一鬼神之情狀也聖人之心與天地相似又一層一層推入去有若此者

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

承上文而言知此則天地受其範圍萬物受其曲成而幽明死生鬼神之知於此益見其通乎天地萬物而無間則知之盡也知之盡者神之至者也神則即心是易矣神无方所以易无體易與天地準準此而已嗚呼知無體之易者斯可與語易也夫

右第四章

此章深明聖人學易之功用非夫子不足以當之

則夫子之易如是正不嫌於自寓也○此章本無窮理盡性至命之說亦非天地相似之後另有範圍曲成知幽明之外另有晝夜若如後儒種種作解架屋疊牀不已則學者亦畢世無以入聖人之道矣讀者幸諦思焉

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

一陰一陽專就人心中指出二氣流行不已之妙而得道體焉故下文卽承之曰繼之者善也道之微機也成之者性也道之實體也至此言道遂謂之率性之道矣而終不能無氣稟之偏也氣質之所囿見亦囿焉見仁

見知、未嘗非道、而非君子全體陰陽之道、至百姓之日用不知、一切并無所見、抑又不足言矣、繼善謂自靜而動、一念惺然、而善端於此呈露也、成性謂自生而成、一理凝然、而善體於此備具也、此正陰陽分現之體、而仁知之見、則局於陰陽者也、

顯諸仁、藏諸用、鼓萬物、而不與聖人同憂、盛德大業至矣哉、

欲觀君子之道、先觀天地之道、天地之道、有時自元而亨、以鼓萬物之出機、見仁之顯處、有時自利而貞、以鼓萬物之入機、見用之藏處、此兩者總一氣之變化、實無所容心其間、而萬物已受其生成之賜、此之謂以盛德顯大業、而天地之道所以爲至也、不與聖人同憂、轉見聖人能法

天地處、

富有之謂大業日新之謂盛德、

君子體天地之道以爲道、而業即天地之業、則富有者是德、即天地之德則日新者是、又何所見之爲仁見之爲知乎哉、

生生之謂易、

又合而言之謂之易、易即仁、仁乃生、生生、生生之謂心、

成象之謂乾、效法之謂坤、

生生不已、而形象分、則陰陽之體以立、乃所以爲富有也、

極數知來之謂占、通變之謂事、

生生不已、而占事在、則陰陽之用以行、乃所以爲日新

也、

陰陽不測之謂神、

如此生生不已、而一陰一陽之妙、真有莫測其所在者、是以謂之神、神一道也、道一易也、易一心也、心一性也、性一善也、

右第五章、

此章直指道體、而全以體道之功歸之君子、非泛言造化人事也、

夫易廣矣大矣、以言乎遠則不禦、以言乎邇則靜而正、以言乎天地之間則備矣、

不禦言無外、靜正言無內、備言該括無遺、

夫乾其靜也專、其動也直、是以大生焉、夫坤其靜也翕、其

動也闢是以廣生焉

此言天地之廣大也天地之大德曰生大只是大生廣只是廣生而其理分見於動靜之際如此即四德是也靜翕動闢即靜專動直之有終處非截然兩事也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易道廣大之中變通陰陽之義隨之而其德則所謂易簡也葢易本摹寫天地而作故一一與之脗合如此此非易之配天地而聖人之心早有以配天地也

右第六章

此章直指心易之蘊

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮

卑崇效天卑法地

聖人善學天地而易其階也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

盈天地之間無非易也聖人人此易者也人人此易心此易也心之所在即性之所成而聖人第以存存而不已者濬心易之源則道義皆從此出而德以之崇崇效天業以之廣卑法地轉若一一於易書有藉然此易之所以爲至而洵非聖人不能用之也

右第七章

此章直贊聖人之易

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

彖言乎象此所謂象指文王彖辭

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

賾兼萬物之廣而動專以人事言交會處便有通行之路亦從物宜來象不言辭占未備也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

君子學易之功求之於言動者爲最切亦僅以開寡過之門而變化之理卽從此出易簡之外無神化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義此以下皆用易以擬議言動之要

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義或出或處行不同而心同或默或語言不同而心同

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義○此下有亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也凡二十九字一條爲乾卦已見而重出者本義已從衍蓋取義亦不甚切也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪

之矣、上慢下暴、盜思伐之矣、慢藏誨盜、冶容誨淫、易曰負

且乘致寇至、盜之招也、

釋解六三爻義、負販之事、躬利者也、乘輿之事、名器也、以利假名、盜之尤也、以盜致盜、招之之說也、慢藏冶容總是一種招搖聲利情狀、○六爻引義、其間曰善、曰同、曰慎、曰恭、曰容、一步進一步、至於負乘、分明指出病根、其示人之意、最爲痛切、凡爲學人、宜寫一通、置之座右、

右第八章、

此章言學易者、致謹於言動之要、

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十、

數始於一、而終於十、百千萬億、皆十之積也、陽奇陰偶、分配天地、數也、而理在是矣、自一至十、天地衰旺之理

也、其法始陳之河圖所謂一六居下、二七居上、三八居左、四九居右、五十居中、是也、天數五、地數五、五位相得而各有合、天數二十有五、地數三十、凡天地之數五十有五、此所以成變化而行鬼神也、相得言圖數之分、有合言圖數之合、一奇一偶、各配其情、分處之而見陰陽之迭爲變化、一內一外、各得其位、則化者爲鬼之歸、變者爲神之伸也、合配之而見陰陽之互爲變化、則方變方化者爲神之伸、既變既化者爲鬼之歸也、故天地之數、必積五十五而後全、觀之四時之運、蓋可知矣、此五行之說也、五行之說、即易四象之說也、而圖數之妙合於造化、固有如是者、豈非易道之權輿、而蓍數參伍之法之所自起乎、

右第九章、

此章專剖河圖之數○此章舊係錯簡、已經先儒次第置之大衍之前是矣、但攷其語意已完竟當自爲一章、且於大衍亦不甚相蒙、

昔者聖人之作易也、幽贊於神明而生蓍、蓋言畫卦之後置爲卜筮之法而蓍生適應若或贊助然按龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖、

參天兩地而倚數、

一者數之始天地之本也、故一不立法而天以三起數地以二起數、以三乘兩而得五、數之中也、以五乘十而得五十數之終也、此大衍之數也、

大衍之數五十，其用四十有九，分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四，以象四時，歸奇於扐以象閏，五歲再閏，故再扐而後掛。

虛一不用，亦本倚數之法而推之，乃見造化生生自然之理，非人力之所能爲，故稱大衍云，揲蓍之法，詳朱子啓蒙。

乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。

揲蓍之法，通計三變之餘，去其初掛之一，凡四爲奇，凡八爲偶，奇圓圍三，偶方圍四，三用其全，四用其半，積而數之，則爲六七八九，而第三變揲數策數，亦皆符會，蓋餘三奇則九，而其揲亦九，策亦四九三十六，是爲老陽

之數餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲少陰之數二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲少陽之數三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲老陰之數此獨以二老計過揲之策計六箇三十六而得二百一十六六箇二十四而得百四十有四葢老變而少不變易以變爲道故乾坤皆用九用六而蓍策亦止紀其變者

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

通六十四卦以乾坤之策計之共得此數

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

成易而成一變三變而成爻十有八變而成卦九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

以小成作引伸法賾所變何卦以大成作類長法賾所變何爻則揲蓍求卦之事已備而所謂因貳以濟民行者於是有全功焉

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道不外吉凶之途而德行則趨避是也酬酢謂應事不窮祐神謂前知如響

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化卽蓍卦之變陰變陽化變化無端而莫知其所以然所謂神也所稱神物以此

右第十章

此章言揲蓍求卦之法疑前人已有是言而夫子

特述而贊之非皆夫子語也葢卜筮之法相沿舊矣至其閒一切配合造化處葢亦偶會及此因借以尊聖人之教使人不敢褻用之實非蓍法之所重也○幽贊二節舊本在說卦傳觀變於陰陽而立卦之前今以文義求之特改置如右

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

辭占象變是聖人作易大綱使後人尊尚之而不敢忽以開天下寡過之門者此也制器卽動之已成者

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

行即爲之成者所謂制器者也君子將有爲也則必有言也遂以卬之於蓍卦而其理具於聖人之辭若一一言其意中事者故謂之受命如嚮遠近者所行之途而幽深則其根於心曲者也來物未來吉凶之幾也此易道至精處於尚辭見之者

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

揲蓍求卦之法始用參伍法以待陰陽之未定而成變言一先一後更相徵驗以奇參之又以奇合偶而伍之也繼用錯綜法以準陰陽之已定而成爻言一左一右互相分合分者錯之合者綜之也通三變皆如是而天地之文以成天地之文不離陰陽之變也極六爻皆如

此而天下之象以定天下之象不離陰陽之數也於此見易道至變處也此變字又非尚變之變葢贊易語也因蓍卦之尚變尚象而知易道之變又有妙於至變者也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此遂指卜筮尚占之義以見其感通之妙就人心以模易理若一出於神之所爲者此占法之所以可尚而尚辭與象變至此始有全功也人心无思而无乎不思无爲而无乎不爲故能於寂然不動之中而遇感而遂通之妙是以謂之神實無截然動靜之可言也周子曰寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有無之間

者幾也、可只就一時看出、未嘗分前後三際也、

夫易、聖人之所以極深而研幾也、唯深也、故能通天下之志、唯幾也、故能成天下之務、唯神也、故不疾而速、不行而至、

辭占象變皆易也、何以遂屬之聖人之道、以易非聖人不能用也、自其得之至精而言曰極深、自其得之至變而言曰研幾、則神有不待言者、此聖人用易之妙也、

子曰、易有聖人之道四焉者、此之謂也、

疑上文皆古語、而夫子述之如此、故加一者字、以別上文、不然則上文皆夫子之言、而此係記者之稱之也、

右第十一章、

此章承上章而言見君子用易之要、

子曰夫易何爲者也、夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也、是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑、

天地間有一物則有一理有一務則有一理皆道之所在而易能一一有以舉之、故云開物成務冒道、聖人遂因其然而製卜筮之法以敎人則志可通、業可定、疑可斷也、

是故蓍之德圓而神、卦之德方以知、六爻之義易以貢、聖人以此洗心、退藏于密、吉凶與民同患、神以知來知以藏往、其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫、

以蓍德與卦爻比類而稱、以見體非用不顯而神物之稱有自來矣、聖人即心是易、渣滓蕩滌淨盡得洗心之

說焉洗之極藏處是易用處亦是易藏不可窺故曰密用不可測故曰知來曰藏往知來之神即是藏往之知仍歸之密地而已往無可往密之至也聰明睿知一知也不殺之武神武也斷而行之鬼神避之也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

齋戒即指聖人卜筮時言敬之至也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

承上文而言本天道以察民故遂及於神物之用此非徒神物之能而實聖人之神預有以感之又非聖人一

人之神而實牖天下萬世之心之神同歸於神也是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

推尊六大以歸大於蓍龜仍見聖人前用之功之大亹亹言趨避不倦

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天垂象即就上四時日月言河圖洛書又與富貴之聖人應期而出者此四者皆聖人作易之由而神物則專以卜筮言也

易有四象所以示也、繫辭焉所以告也、定之以吉凶所以斷也、

又詳聖人作易之指以結上文則效之意、

右第十二章、

此章專言卜筮而歸功於聖人○舊本用之謂之神後有易有太極二節文勢不類今改入下章

繫辭下傳

子曰書不盡言言不盡意、然則聖人之意其不可見乎、子曰聖人立象以盡意、設卦以盡情偽、繫辭焉以盡其言、變而通之以盡利、鼓之舞之以盡神、

道不可言、聖人不得巳而有言以見意、孰謂遂可盡意乎、象者意之顯者也、因象設卦而情偽盡、因象繫辭而

言盡非空言之務盡也變通亦立象中事象立而變隨之也鼓舞以趨避言亦繫辭中事辭立而占乃斷也然總之所謂立象以盡意也神也者意之精者也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

象莫大乎陰陽二陰一陽爲聖人立象之大義有象斯有易生者自生成者自成即聖人不得而知之

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形即象也象立而道器分一上一下之謂也上者即其下者也器外無道也即變通即事業皆道也而非離器以爲道也○形上形下此千古論道要語識得形上之

道方許識易有太極、

是故易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦、八卦定吉凶、吉凶生大業、

於是聖人分明指示道體曰易有太極、蓋曰道無道、卽乾坤之生生而不息者是、是以乾坤列而四象與八卦相蘊而生、此易道之所以爲至也、強名之曰太極、而實非另有一物立於兩儀四象之前也、周子曰無極而太極、又曰太極本無極、斯知道者也、○愚按無極太極、又是夫子以後破荒語、此無字是實落語、非玄妙語也、朱陸之辨、在朱子以爲太極之上必有無極、既不足以得大易之旨、而陸子以爲太極之上、決不當有無極、亦豈足以得濂溪之旨、然象山曰陰陽已是形而上者、況太

極乎近之矣

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

按舊本有是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻二條凡六十字在此節之上原係重出又於上下文不相蒙今從衍承上文而言八卦定吉凶故卦能極天下之賾吉凶生大業故辭能鼓天下之動卦辭存而變通與之俱存已足見用易之大凡若更由鼓舞之神而從事焉以神會之餘融心得之妙信手拈來頭頭是易

非惟得意而忘言抑亦冥心而忘象則君子體道之極
功也

右第一章舊本屬上繫之十二章

此章言聖人作易之意與君子用易之意作易者
在立象盡意而用易者貴得意忘象反復以明易
道之妙

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易皆象也卦立而爻分則象無所不備矣其象之理則
下所謂象此者也是也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變與動皆指人事言人事之變如剛柔之相推而聖人
因繫之辭焉以明善動之理動則變之已成者也

吉凶悔吝者、生乎動者也、

承上文而言靜之理一、而動則分而爲三、故動不可不愼也、

剛柔者、立本者也、變通者、趨時者也、

靜以立其體、則靜固靜矣、動而有以妙趨時之用、則動亦靜矣、又何吉凶悔吝之錯出而分途乎、

吉凶者、貞勝者也、

天下之理、雖不能無吉凶之幾、而出乎吉者入乎凶、則吉之理自有以胥勝乎凶、終非相勝之謂也、君子亦吉而已矣、

天地之道、貞觀者也、日月之道、貞明者也、天下之動、貞夫一者也、

天地之道顯而易見故曰觀貞一即貞吉也動必貞一
則吉凶悔吝之動豈其本初之貞乎
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
在天地謂之貞觀在人事卽謂之貞一故曰易簡而天
下之理得
爻也者效此者也象也者像此者也
此指易簡
爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
言人心中有爻象也故動而吉凶隨之善變而功業見
焉則天下之動貞於一矣聖人憂世之情所以見之繫
辭之下者此也學者由聖人之辭以達象變之用於乾
坤之道思過半矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

仁古本作人盍從古按此節亦錯簡也以文意推之宜在下章包犧氏之後葢聖人作易首爲君天下者立極以示萬世其道必先於憲天而其要乃在理財正辭禁民爲非故下文種種備述之如於離於益之類皆理財事也書契之夬正辭事也擊柝之豫弧矢之睽皆禁非事也至變通之乾坤正所以法天地生生之德於無窮以爲守位聚人之本而自此而外皆可類而推之矣

右第二章 舊本爲下繫第一章

此章言易理貞一之教

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地

觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此包犧氏作易緣起的據以爲必仿河洛者皆支見也盈天地之間只是陰陽兩端盡之其間一消一息有許多變化之理而要歸之近取諸身聖人一一以身印之見得盈天地間之理總是吾心之理於是會作一箇分作千萬箇信手一畫捷不停手再畫三畫爲因重之法以推之八卦而六十四卦之體具則天地萬物之理總在一部易書中矣王昭素曰與地之閒諸本多有天字通所謂夏葛冬裘高黍下稻之類是也神明之德即天地之德萬物之情即天地分見之情非有二也愚按天地之德即前章天地之大德曰生是也萬物之情不一

而聖人以義約之亦曰治人而已矣人者天地之靈萬物之秀也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉此言聖人本神明之德以類萬物之情其大略有如是者也蓋雖未嘗因離作網罟而自畫卦之後則網罟之情宜若於離有取焉推之諸卦莫不皆然則推之六十四亦有然者推之三百八十四爻亦一一有然者讀者不以辭害意可也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以敎天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑、

日中爲市、上明而下動、

神農氏沒、黃帝堯舜氏作、通其變、使民不倦、神而化之、使民宜之、易窮則變、變則通、通則久、是以自天祐之、吉无不利、黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤、

此所謂天地之大德曰生、生生故生生變化而無窮、中天氏之聖人所以獨奏垂裳之治、而享守位聚人之吉利也、垂衣裳即恭已之象、

刳木爲舟、剡木爲楫、舟楫之利以濟不通、致遠以利天下、蓋取諸渙、

木在水上、致遠以利天下疑衍、

服牛乘馬、引重致遠、以利天下、蓋取諸隨、

下動上說、

重門擊柝、以待暴客、蓋取諸豫、

豫備之意、

斷木爲杵、掘地爲臼、臼杵之利、萬民以濟、蓋取諸小過、

下止上動、

弦木爲弧、剡木爲矢、弧矢之利、以威天下、蓋取諸睽、

睽乖、然後威以服之、

上古穴居而野處、後世聖人易之以宮室、上棟下宇、以待風雨、蓋取諸大壯、

壯固之意、

古之葬者、厚衣之以薪、葬之中野、不封不樹、喪期无數、後世聖人易之以棺槨、蓋取諸大過、

送死大事而過於厚、

上古結繩而治、後世聖人易之以書契、百官以治、萬民以察、蓋取諸夬、

明決之意、

右第三章、

此章言聖人作易有以類萬物之情者如此、

是故易者象也、象也者像也、

形而下者謂之象、形而上者謂之像也、

彖者材也、爻也者效天下之動者也、是故吉凶生而悔吝著也、

彖言乎材、以顯象也、天下之動象之著者也、吉凶易辨、悔吝難知、則所以像者之要也、

右第四章

此章承上章而言

陽卦多陰陰卦多陽

專指六子而言

其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

申上文

君謂陽民謂陰心一而已一者陽德也惟一故可以貫萬故曰一致而百慮二心矣惡乎慮學聖人之道者知之

右第五章

此章特指心學之要、

子曰乾坤其易之門耶、乾陽物也、坤陰物也、陰陽合德、而剛柔有體、以體天地之撰、以通神明之德、

一部易畫皆從乾坤兩畫而出、乾坤分陰分陽不過兩物耳、而妙在合處、分則爲物、物乃不化、合則爲德、德妙一原、由其合者以爲分、而分剛分柔各有定體、體即是天地之體、德即是天地之德、因其體而體之、而合德之妙、不徒顯昭其撰、抑又冥通其理矣、此聖人作易之大綱也、

其稱名也雜而不越、於稽其類、其衰世之意耶、

由是本天道以察民、故盈天下之大、萬物之廣、何者不因名以著、而卒未有越於此理之外者、然要歸之衰世

之敎而止、

夫易彰往而察來、而微顯闡幽開而當名、辨物正言斷辭則備矣、

此言稱名之雜有如此者、往者巳然之迹、來者未然之幾、顯者事爲之著、幽者心曲之微、名以位列、物以情遷、言以昭得失之故、而辭以判趨避之途、易皆一一備而及之、開而二字缺誤、

其稱名也小、其取類也大、其旨遠、其辭文、其言曲而中、其事肆而隱、因貳以濟民行、以明失得之報、

此言雜而不越、以歸之衰世之意者如此、貳疑也、報謂得報以吉、失報以凶、若報施不爽然、葢聖人立敎之意如此、實亦非有外於乾坤之德也、

右第六章

此章言聖人作易歸之衰世之教

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易道中衰而興於文周則本羑里之拘而述象東山之征而述爻也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

夫子於此得處憂患之說焉曰在進德因舉九卦以發明之始於履而終於巽一一是實功實行而漸歷之序自不可誣以見聖學之大指宜亦古聖人之所不廢也是學也有基始無壞先之以履入德第一義也有基而

後可守謂之柄故次之以謙有守而後內反諸心斯有本故次之以復有本而後可固故次之以恒恒則道心堅矣乃始進而講克治之功故次以損修又進而求涵養之要故次以益裕若不恒而漫言損益總無用處也於是次之困以言辨身世之故離合之交堅志熟仁益有徵矣又次之井以言地靜深之候取之左右而逢原也乃終之巽以言制泛應之曲當於此而出也此九者衡言之循序而及無躐等之嫌并力而施無支離之病故首陳其略爲入德初乘

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

遂縱言之而權進步法、履而不已、則和順而行有終、謙而不已、則道尊而業益光、復而不已、則幾雖微而愈辨於物、欲恒而不已、則處之愈雜而能不厭懌、損而不已、則用力之後、由難得易、益而不已、則充長自然而不假安排之法、困而不已、則窮轉能通、井而不已、則地道安而能慮、巽而不已、則稱量之下、握機益密、猶是九德、而地位不同如此、此中乘進步法也、

履以和行、謙以制禮、復以自知、恒以一德、損以遠害、益以興利、困以寡怨、井以辨義、巽以行權、

又進而權究竟法、履之至可以和行、即心即行也、謙之至可以制禮、禮從心出也、復之至可以自知、乾知大始也、恒之至可以一德、坤作成物也、損之至可以遠害、損

無可損也益之至可以興利益與時益也困之至可以寡怨樂天知命也井之至可以辨義精義入神也巽之至可以行權窮神以知化也德至此無以加此上乘進步法也衡言之以極其量而又縱言之以究其歸九德總是一德一德乃爲至德善處憂患者盡於此圖之意者文周之德如是後人又曰此夫子一一自道也苦心哉其然哉

右第七章

此章三陳九卦以明入德之要非徒爲憂患設也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

易道即是人道道不遠人於易何疑人道至變易以言

乎變者也其變也乃所以常也

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如
臨父母

言變中有常度也出言外入言內居常行履固已使人
不敢畔援而又進之於憂患之道使人不徒明其然又
明其所以然正若有父母臨之以督過我者蓋典常之
不可隕越洵有如此者也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方即度也此言學易者必由其常者以通其變者而易
道始可得而行終不可與拘攣局曲之士道也

右第八章

此章言學易之方

易之爲書也、原始要終、以爲質也、六爻相雜、唯其時物也、

此專指卦爻而言、質猶言材、

其初難知、其上易知、本末也、初辭擬之、卒成之終、若夫雜物撰德、辨是與非、則非其中爻不備、

初爻之辭、若得之擬議、而卒乃因而成之、亦自讀易者言也、

噫亦要存亡吉凶、則居可知矣、知者觀其彖辭、則思過半矣、

又統爻辭而進及於彖、以見彖辭之居要、

二與四同功而異位、其善不同、二多譽、四多懼、近也、柔之爲道、不利遠者、其要无咎、其用柔中也、

遠近之分、譽懼之別也、二遠而四近、二四皆柔位、而惟

柔中爲勝言不過乎柔也四或以剛處柔則亦中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

二四以遠近言三五以貴賤言非必近爲大臣貴爲人君但據爻位而象有如此柔危剛勝言三五以柔處剛不正則危而重剛者獨勝不特五也按此二節宜置在噫亦要存亡之前則文理尤順

右第九章

統論卦爻時物

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才又必重六畫而道始備

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

在天陰陽在人仁義在地剛柔此道中之變動而爻以效之物則自其不變者而言之也一陰一陽相錯而位所謂文也當否異而吉凶乃生皆自道而裁之也道雖有三才之分而自人用之總一人道也

右第十章

統論爻義

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

聖人身經憂患故備寫危平易傾之理於易書以垂之

後世、真是其心至今在、

右第十一章、

此章專言文易

夫乾天下之至健也、德行恒易以知險、夫坤天下之至順也、德行恒簡以知阻、

健順分天地之理而惟人能兼體之、人以一心之妙契乾坤之理則體之爲德而見之爲行無非易簡之恒、易故知險簡故知阻、自是一理超脫有不假億度計較之私而得之者、蓋世路之險阻皆人心之險阻爲之、易且簡矣何險阻之有、知險知阻所以化險爲夷化阻爲平也、自高臨下曰險取乾象也、自下趨上曰阻取坤象也既知險又還而知阻、總取回還却顧之意、因以見知阻

即是知險恒簡即是恒易、

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者、

侯之二字衍、聖人以此易簡之理、自得於心而又進而研審之、凡以善成其德行爲知險知阻之本而吉凶趨避之幾於焉決矣、

是故變化云爲吉事有祥、象事知器、占事知來、

人事云爲、有變化焉、變化雖無常而易簡之理實有先見之吉、所謂吉事有祥也、是以聖人象此吉事而有以知器、謂知其已然之理也、占此吉事而有以知來謂知其未然之理也、象謂擬之成象、占謂決之不爽、

天地設位、聖人成能、人謀鬼謀、百姓與能、

天地設位而易道行猶未能得之於人也聖人乃作易以成之所不足者有筮卦以效其靈而百姓亦得以與聖人之能非徒與能亦與知知此易簡之知是也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

情即象之情剛柔雜居皆象也而吉凶其情也即所以著此易簡之理者也

變動以利言吉凶以情遷

變則象之未定者動則變之所趨者利即情之種處

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

詳言吉凶情遷之變總之只是易簡之理而修之則吉悖之則凶

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此皆人心不易不簡之情見之辭氣者如此其凶道也其唯吉人之辭吉人之情乎言者心之聲

右第十二章

此章發乾坤易簡之蘊惟聖人能以身體之而又作易以教人斯百姓亦與能之也

說卦傳

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

夫子言三才三極者廣矣、至此遂盡情發露其蘊、而推本於性命之理、性命之理、無往不在、在天陰陽在地剛柔在人仁義分之以見兩在之機、合之以見一原之妙、分者道之費、合者卽性命之微、性命本一理、而有其然必有所以然、則此天地人各得之性、又若有所自來者、故言性又言命、云卦體其合者、而爻體其分者、分之無可分、實合之而無可合也、

觀變于陰陽而立卦、發揮于剛柔而生爻、和順于道德而理于義、窮理盡性以至于命、

此節舊序參天兩地而倚數之下、今旣分此一句以上冠之大衍之前、則此節宜附於前章之後無疑、玩文意當自得之、承上文而言君子學易之功有如此者、立天

之道陰與陽而此專以陰陽立卦者卦必自上而下先得五上之天道也立地之道柔與剛而此專以剛柔生爻者爻必自下而上先得初二之地道也上言成卦成爻專指易體此言立卦生爻指用易者立之生之以見天地之道自君子出也猶云語成象默成爻也天地之道得而人道之仁義在其中矣故繼之以和順道德而理義所謂兼三才而兩之也窮此之謂窮理盡此之謂盡性至此之謂至命也

右第一章

此章直剖性命之理而歸之君子之學易者

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此造化自然之理故聖人因之以作易既以八卦立其

體而又得其交錯之情遂成六十四卦葢天地山澤雷風水火雖只是兩兩相交而六子總囿於天地天地又合爲一體便有展轉相交不窮之理故人但知八卦是天地之撰而不知六十四卦皆是天地變化之撰論易至此方大奇夫子獨得之以繫大象或曰此伏羲八卦之位非也夫子本只言造化之理各以陰陽爲互根絕非有方位之可局者邵子讀易而有見因作爲乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北之圖以想像之其意仍是圓通不作死法看後人未解轉拘邵圖以求夫子之說種種葛藤使易簡之道不明於天下眞所謂以指標月見指而忘月者也其他圖皆可例推

右第二章

此章言義易之蘊

數往者順知來者逆是故易逆數也

易中言往來者屢矣皆指造化人事已然未定之理言而此所謂順逆則自難易之見分之也蓋往來只是一理故因往可以知來而往來原無定理故藏往又未必知來此順逆之說也易爲逆數專教人卜未來吉凶如事已得凶仍使之趨吉情已可吝仍使之知悔要在盡人事以回造化若逆挽而進之者此易道之用與造化侔而聖人作易之功亦與天地並也乃後人又以邵子圓圖合之方圖有自震而歷離兌以至於乾爲數已生之卦自巽而歷坎艮以至於坤爲數未生之卦之說然

乎否也噫安得再起伏羲氏於九原而問之

右第三章

此章舊本通上章爲一章今以其意義無屬故另爲一章專言易數之要○愚按繫辭章句係程朱二子所定朱子又多更程子者

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此章言造化之功用而乾坤並大有統六子之義焉乃知易卦皆從乾坤出

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰、即所謂命也、自其出齊相見者而言、謂之命、統言之則帝也、其在人心、天也、而意、帝也、造化生物不息之機見於一歲之運、始於青陽甲木爲震、而自夏而秋而冬、又貞下起元、八德相禪、只是一氣流行、有若或使之然者、是以謂之帝、然並無所謂文王後天之圖之說也、豈文王以前、獨不得有四時八節乎、

萬物出乎震、震東方也、齊乎巽、巽東南也、齊也者、言萬物之潔齊也、離也者明也、萬物皆相見、南方之卦也、聖人南面而聽天下、嚮明而治、葢取諸此也、坤也者地也、萬物皆致養焉、故曰致役乎坤、兌正秋也、萬物之所說也、故曰說言乎兌、戰乎乾、乾西北之卦也、言陰陽相薄也、坎者水也、正北方之卦也、勞卦也、萬物之所歸也、故曰勞乎坎、艮東

北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
帝之出入不可見而萬物之出入可見因萬物以見帝
其端倪有如此者八卦只是名象故乾坤大矣而可退
處於偏隅與六子同其功用若以前章泥之則不可解
矣天地之化最妙是成終成始處此帝命之樞紐也夏
秋之交陰陽接換土氣用事費許多培養之力故曰役

右第五章

此章言造化功用

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物
者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相
逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

惟帝之出入不可見、而乘萬物以出入、有莫知其所以然者、是以謂之神、又謂之妙、神卽帝之靈處、而其妙在及物處、却又有合并交致之機、默運其間、以見羣動只是一原妙物、物本之無物、此陰陽之變化所以無方、而萬物盡歸其陶鑄者也、則乾坤之功於是尤著矣、

右第六章、

此章亦言造化功用、前章言一歲之序、此章言一時之變化、

乾健也、坤順也、震動也、巽入也、坎陷也、離麗也、艮止也、兌說也、

此言八卦性情、實以直指人心之體、而造化有不待言者、

右第七章、

乾爲馬、坤爲牛、震爲龍、巽爲雞、坎爲豕、離爲雉、艮爲狗、兌爲羊、

遠取諸物如此、合而觀之、聚衆物之靈、得人道焉、邵子曰以一物之物爲萬物之物者人也、以一人之人爲萬人之人者聖人也、

右第八章、

乾爲首、坤爲腹、震爲足、巽爲股、坎爲耳、離爲目、艮爲手、兌爲口、

近取諸身如此、合而觀之、聚衆體之靈得心焉、心無體以衆體爲體、

右第九章、

乾天也、故稱乎父、坤地也、故稱乎母、震一索而得男、故謂之長男、巽一索而得女、故謂之長女、坎再索而得男、故謂之中男、離再索而得女、故謂之中女、艮三索而得男、故謂之少男、兌三索而得女、故謂之少女

索求也、三男皆坤交於乾、是謂陰生陽、三女皆乾交於坤、是謂陽生陰、此見陰陽相生、一體無間處、分明太極之妙、至三男三女、子復生子、箇箇成家、眞是幹蠱之子、當門之婦、而總歸命於父母、

右第十章

乾爲天、爲圜、爲君、爲父、爲玉、爲金、爲寒、爲冰、爲大赤、爲良馬、爲老馬、爲瘠馬、爲駁馬、爲木果、

坤爲地、爲母、爲布、爲釜、爲吝嗇、爲均、爲子母牛、爲大輿、爲

文爲衆爲柄、其于地也爲黑、

震爲雷、爲龍、爲玄黃、爲旉、爲大塗、爲長子、爲決躁、爲蒼筤竹、爲萑葦、其于馬也爲善鳴、爲馵足、爲作足、爲的顙、其于稼也爲反生、其究爲健、爲蕃鮮、

巽爲木、爲風、爲長女、爲繩直、爲工、爲白、爲長、爲高、爲進退、爲不果、爲臭、其于人也爲寡髮、爲廣顙、爲多白眼、爲近利市三倍、其究爲躁卦、

坎爲水、爲溝瀆、爲隱伏、爲矯輮、爲弓輪、其于人也、爲加憂、爲心病、爲耳痛、爲血卦、爲赤、其于馬也爲美脊、爲亟心、爲下首、爲薄蹄、爲曳、其于輿也爲多眚、爲通、爲月、爲盜、其于木也爲堅多心、

離爲火、爲日、爲電、爲中女、爲甲冑、爲戈兵、其于人也爲大

腹爲乾卦、爲鼈、爲蟹、爲蠃、爲蚌、爲龜、其于木也、爲科上槁、

艮爲山、爲徑路、爲小石、爲門闕、爲果蓏、爲閽寺、爲指、爲狗、

爲鼠、爲黔喙之屬、其于木也、爲堅多節、

兌爲澤、爲少女、爲巫、爲口舌、爲毀折、爲附決、其于地也、爲

剛鹵、爲妾、爲羊、

右第十一章、

此章廣八卦之象、

序卦傳

有天地、然後萬物生焉、

此一部易書綱領三才之義著矣、

盈天地之間者唯萬物、故受之以屯、屯者盈也、屯者物之

始生也、物生必蒙、故受之以蒙、蒙者蒙也、物之穉也、

屯蒙反對、是天然之序、而交承處在盈天地之間、唯萬物一語、爲吃緊要義、後倣此、此一節見人物初生氣象、物穉不可不養也、故受之以需、需者飲食之道也、飲食必有訟、故受之以訟、訟必有衆起、故受之以師、師者衆也、衆必有所比、故受之以比、比者比也、

此一節略見聖人處開闢世界如此、

比必有所畜、故受之以小畜、物畜然後有禮、故受之以履、履而泰、然後安、故受之以泰、泰者通也、物不可以終通、故受之以否、

此一節初轉入人事上、

此一節由人事轉出氣數、是宇宙大升降之會、自乾坤至此閱十卦矣、晁氏云鄭本無而泰二字、

物不可以終否故受之以同人、與人同者物必歸焉、故受之以大有、有大者不可以盈、故受之以謙、有大而能謙必豫、故受之以豫、豫必有隨、故受之以隨、以喜隨人者必有事、故受之以蠱、蠱者事也、

此一節自否運重開中更謙豫是治亂關頭豫而且隨終歸有事、天下復大弊矣、

有事而後可大、故受之以臨、臨者大也、物大然後可觀、故受之以觀、可觀而後有所合、故受之以噬嗑、嗑者合也、物不可以苟合而已、故受之以賁、賁者飾也、

此一節又經有事之後重開治象至太平文物之盛、致飾然後亨則盡矣、故受之以剝、剝者剝也、物不可以終盡剝、窮上反下、故受之以復

自泰否而後又閱十卦至此仍言氣數往復之運
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以
大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可
動故受之以大過

此一節又自世道轉入人心以著存體達用之機

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受
之以離離者麗也

此一節又自人心轉入誠明一路爲治過之本天地所
以長無事也○乾坤至此凡三十卦爲上經一終乾坤
立天地之體坎離效天地之用中間妙是四陽卦相錯
而成合之見先天之易氣化爲主而人事應之故治日
嘗多亂日嘗少

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

就乾坤推到成男成女爲夫婦之道以見其甚大如此夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

咸恒反對上文首言夫婦之道而至此以久道合之物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

咸恒之後便繼以遯見世道不好消息雖壯亦不可恃也而終歸於夷也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之

以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可
以終難故受之以解
此一節繼夷之後復自合而乖由難而解見人事不肯
之故
解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受
之以益
下經閱十卦而受損益其變從泰否來一是關氣化盛
衰之始一是關人事盛衰之始故雜卦曰損益盛衰之
始也
益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受
之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以

困困乎上者必反下、故受之以井、

此一節從益之後得決、困得遇、得聚得升、仍得困、以下見人事消息進退之故

井道不可不革、故受之以革、革物者莫若鼎、故受之以鼎、主器者莫若長子、故受之以震、震者動也、物不可以終動止之、故受之以艮、艮者止也、

此一節又推治道盛衰之會、

此一節又推及主德、以扼盛衰之運、

物不可以終止、故受之以漸、漸者進也、進必有所歸、故受之以歸妹、

自損益而後、又閱十卦至此、仍序夫婦之道於父子之後、而得盛衰之會、

得其所歸者必大、故受之以豐、豐者大也、窮大者必失其居、故受之以旅、

此一節又推之世道爲盛衰之大會、

旅而无所容、故受之以巽、巽者入也、入而後說之、故受之以兌、兌者說也、說而後散之、故受之以渙、渙者離也、物不可以終離、故受之以節、節而信之、故受之以中孚、有其信者必行之、故受之以小過、

此一節又轉入人事上、見得失憂虞不嘗之故、

有過物者必濟、故受之以既濟、物不可窮也、故受之以未濟終焉、

此一節爲世道盛衰之終會、○咸恒至此、凡三十四卦、

咸恒立夫婦之大義、既未濟效生成之大功、其間妙是

四陰卦相錯而成合之見後天之易人事爲主而氣化應之故凶氣皆多吉氣皆少○序卦所次往往不必皆本卦之理其間一反一復二順一逆曲盡三才無窮之蘊或以爲非易之精義亦殆不然試問此盈虛消息之故是誰所爲者蓋周易妙處異於夏商全在序卦自反對而外上下相生古人必大有深意一一不可移易序傳亦但指其大意耳即做序卦之意再爲更置亦無不通者因思序中所稱猶未必盡是文王之意姑闕所疑以俟後之君子可也

雜卦傳

乾剛坤柔

乾坤正對

比樂師憂、

比師反對、按易師先於比、而此以比先、取叶韻也、反對之義、總之都就乾坤推去、如樂是剛德、憂是柔德、後倣此、雜卦視序卦、又前後錯綜、大抵指點人心要義、讀者嘗自知之、〇反對、如師卦上坤下坎、正看是師、反看是比也、餘倣此、

臨觀之義、或與或求、

臨取與人、觀取求己、故一曰咸臨、一曰我生、

屯見而不失其居、蒙雜而著、

一處明而用晦、俟時也、一處晦而用明、昭德也、

震起也、艮止也、損益盛衰之始也、

損反得盛、益反得衰、故曰始也、

大畜時也无妄災也

畜雖大而俟時不可驟也妄雖無而防災不可忽也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

聚而不散壅也往而不來壓也謙者過損或失則輕豫者過侈或失則怠

噬嗑食也賁无色也

有物之合質之眞也無色之賁文之至也

兌見而巽伏也

分內外之道也

隨无故也蠱則飭也

一以無事爲功一以有事爲功

剝爛也復反也

盡於上故曰爛、

晉晝也、明夷誅也、

晝則明、傷則暗、

井通而困相遇也、

一以塞而得通一因遇而成掩

咸速也、恒久也、

言感應之遲速、

渙離也、節止也、

言德行之貞淫、

解緩也、蹇難也、

夷險之勢、

睽外也、家人內也、

外睽者内不足裕於内者推於外也

否泰反其類也

大壯則止遯則退也

一善於處盛一善於處衰

大有衆也同人親也

衆取廣與親取擇交

革去故也鼎取新也

小過過也中孚信也

一過之小一善之大

豐多故親寡旅也

離上而坎下也

水火之性義取其交

小畜寡也履不處也
行止之分
需不進也訟不親也
一相解而退一相構而仇
大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也
按此爲錯簡無疑今以頤養正也置大過顛也之上歸妹女之終也補在頤養正處姤遇也柔遇剛也改在男之窮也下則於義叶矣顛謂失養歸漸女之終始取交感之機既未濟男之終始取交濟之用終以柔遇剛剛決柔正應乾剛坤柔見扶抑之大義○按易卦有正對

有反對正對自乾坤而外爲坎離頤大過中孚小過凡八卦、餘五十六卦皆反對、以反對之義權之、五十六卦實二十八卦所變、二十八卦又自坎離六卦所變、坎離又是乾坤所變、中孚小過者坎離之純氣頤大過者坎離之盛氣坎離者乾坤之中氣當時文王悟得此理、遂以之序卦、以見陰陽相生不已之妙却又還來只是乾坤而冠之以乾、乾復統坤六十四卦只是一卦、一卦只是一爻、

學人姜希轍校刻
後學呂留良
同子公忠

易鈔繫辭終

戊辰六月二十日午小标畢